

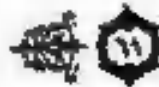
ولو استحضروا ما أعدَّ الله لهم من العذاب والتكال^(١) يوم القيامة لما فعلوا ذلك ، ولكنهم كالظنَّان بأن الله - سبحانه وتعالى - غافل عن أفعالهم ، وكأنها أفعال لا حساب عليها ، ولا كسابة لها ، ولا رقيب يحسبها .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ ﴾ [يونس]
إن الله سبحانه متفضل على كل خلقه - وأنتم^(٢) منهم - بأشياء كثيرة ، فلم تحرمون أنفسكم من هذا الفضل ؟! ولو شكرتم الله تعالى على هذا التفضل لزد من عطائكم ، لكنكم تنون الشكر .

ويقول الحق سبحانه بعد ذلك :

﴿ وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُوا مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ﴾

(١) التكال : إيقاع العقوبة والعذاب على وجه يجعل من يفعل هذا الفعل عبرة لغيره ، وهذا نحو قوله تعالى : ﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾ [المائدة] .

(٢) المقصود بهم أهل مكة ، يقول الحق سبحانه : ﴿ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا وَيُفِيضُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ أَفْقَالًا يَلْعَلُ يَرْجِعُونَ وَيَحْمِلُ اللَّهُ بِكَفْرِهِمْ ﴾ [التكوير] ، وقال أيضاً : ﴿ أَوَلَمْ نَمُكِّنْ لَهُمْ حَرَمًا آمِنًا يُجْنُونَ إِلَيْهِ قُرْآنَاتٍ كُلِّ شَيْءٍ رِزْقًا مِنْ لَدُنَّا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ [القصص] .

(٣) تفيضون فيه : أي : تندفعون فيه وتبسطون في ذكره . ما يعزب : لا يبعد ، ولا ينبغي عن علمه سبحانه . [لسان العرب] .

والخطاب هنا لرسول الله ﷺ ، أى : ما تكون يا محمد فى شأن .
والشأن : هو الحال العظيم المتميز الذى يطرأ على الأمر .

ونحن فى حياتنا اليومية نقول : ما شأنك اليوم أو ما حالك ؟ وهنا يجيب
السامع بالشىء الهام الذى حدث له أو فعله ، ويتناسى التافه من الأمور .
ولذلك يصف الله تعالى نفسه فيقول :

﴿ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ ﴾ (٢٩)

[الرحمن]

أى : لا تظنوا أن ربنا - سبحانه وتعالى - خلق النواميس والقوانين ،
وقال لها : اعملى أنت ، لا فهو سبحانه كل يوم فى شأن .
ولذلك حين سئل أحد العلماء^(١) : ما شأن ربك الآن ؟ وقد صحَّ أن
القلم قد جفَّ ؟ فقال : «أمور يديها ولا يتديها» .

أى : أنه سبحانه قد رسم كل شىء ، وجعل له زماناً ليظهر ، فهو
سبحانه قُبُوم ، أى : مُبَالِغ فى القيام على مصالحكم ؛ ولذلك يطمئنا
سبحانه - وقد جعل الليل لنومنا وراحتنا - بأنه سبحانه قُبُوم لا تأخذه منةٌ
ولا نوم ، وهو يراعينا .

فالحديث فى الآية التى نحن بصددِها موجهٌ لرسول الله ﷺ :

﴿ وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ ﴾ (٦٦)

[يونس]

وشأن رسول الله ﷺ الذى يهتم به ليس المأكَل ولا المشرب ، إنما المهم
بالنسبة له هو بلاغُ الرسالة بالمنهج بـ «افعل و» «لا تفعل» .

﴿ وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ ﴾ (٦٦)

[يونس]

(١) هو : الحسين بن الفضل ، وذلك أن عبد الله بن طاهر دعاه ليفسر له ثلاث آيات أشكلت عليه ، منها هذه
الآية ، فقال : إنها شئون يديها لا شئون يبنديها . ذكره القرطبي فى تفسيره (٩/٦٥٦٧) .

إذن: فكل شأن رسول الله ﷺ إما بلاغ عن الله بالنص القرآني ، وإما تطبيق فعلي للنص القرآني بالحديث النبوي ، وبالأسوة التي تركها لنا ﷺ في سنته .

والحُجَّة على الحُكْم - أي حُكْم - يأتي بها القرآن ، فإن كانت الأحكام غير صادرة من الله مباشرة ، فيكفي فيها أنها صدرت عن رسول الله ﷺ بتفويض من الله تعالى ليشرع .

وبذلك نردُّ على المنافقين الذين إذا حُدِّثُوا بشيء من حديث رسول الله ﷺ قالوا: «بيننا وبينكم كتاب الله» ^(١) ، وهدفهم أن يردُّوا حديث رسول الله ﷺ - فعلاً ، أو قولاً ، أو إقراراً .

ثم ينقل الحق سبحانه الخطاب من المفرد إلى الجماعة فيقول جلَّ شأنه:

﴿ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا .. ﴾ (٦١) [يونس]

وفي هذا انتقال للسامعين للقرآن ، المبلَّغ إليهم هذا المنهج « فكل عمل إنما يشهده الحق سبحانه .

والعمل هو مجموع الأحداث التي تصدر عن الإنسان ، فكل حدث يصدر من الإنسان - ولو بنية القلب - يسمَّى عملاً ؛ لأن عمل القلوب هو النية . ولكن إذا صدر الحدث من اللسان كان قولاً ، وإذا صدر الحدث من بقية الجوارح كان فعلاً .

وهكذا ينقسم العمل إلى قسمين: قول ، وفعل .

(١) من المقدم بن محمد يكرم أن رسول الله ﷺ قال: «يوشك الرجل يتكلم على أرميته يتحدث بحديثي فيقول: بيني وبينكم كتاب الله ، فما وجدنا فيه حلالاً استحلناه ، وما كان فيه حراماً حرّمناه ، وإن ما حرم رسول الله ﷺ كما حرم الله » . أخرجه أحمد في مسنده (١٣٢ / ٤) والترمذي (٢٦٦٤) وابن ماجه (١٢) والدارقطني (٢٨٦ / ٤) في مستهم ، واللفظ للدارقطني .

وقد اختصَّ حدث اللسان باسم القول ؛ لأن أصل مستندات التكليف كلها قولية .

ثم يقول الحق سبحانه : ﴿إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ﴾ أي : تسرعون إلى العمل بنشاط وحيوية وإقبال مما يدل على حسن الاستجابة للمتجهج فور أن يبلغه الرسول ﷺ .

والإقبال على العمل التكليفى بهذا الشوق ، وتلك الלהفة ، وحسن الاستقبال ، وإخلاص الأداء ، كل هذه المعانى يؤول إليها قول الحق سبحانه : ﴿إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ﴾ كما يفيض ماء الإناء إذا امتلأ ليتزل . أي : أن تقبلوا على أعمال التكليف بسرعة وانصباب وانسكاب .

وقد قال الحق سبحانه : ﴿فَإِذَا أَفْتُمُ^(١) مِنْ عُرَفَاتٍ﴾ [البقرة] أي : تسرعتم^(٢) فى الذهاب مسرعين ؛ لأنكم أدبتم نسكاً أخذتم منه طاقة ، وتقبلون بها على نسك ثان .

إذن : فالحق سبحانه يشهد كل عمل منكم ، لكن ماذا عن النيات وما بُيئت فيها من خواطر ؟

ها هو الحق سبحانه يخبرنا أن كل شئء مهما صغر واشتفى فهو معلوم ومحسوب .

يقول الحق سبحانه :

(١) بن الإفاضة من عرفة بعد غروب الشمس ، ولكن بالسكينة وفقاً للناس ؛ لأن هذا اليوم يتزاحم فيه الناس ويدفع بعضهم بعضاً ؛ ولذلك سميت إفاضة . انظر فقه السنة (١/٥١٨) وقد ثبت عنه ﷺ أنه كان يقسم إليه زمام ناقته حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله ، ويقول بيد البعني : أيها الناس السكينة السكينة أخرجه مسلم فى صحيحه (١٢١٨) من حديث جابر بن عبد الله .
(٢) شرعت فى الأمر : بدأته ودخلت فيه .

﴿وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ﴾ (٦١) [يونس]

أى: أن كل أمورك ، وأمور الخلق ، والمخلوقات كلها معلومة لله تعالى ، ومكتوبة في كتاب مبين واضح ، فلا أحد بقادر على أن يختلس حركة قلب ، أو يختلس حركة ضمير ، وكلمة «يعزب» تعنى: يخيب ويختفى .

والحق سبحانه يخبرنا أنه لا يضيع عنده جزاء أى عمل أو نية مهما بلغ العمل أو النية أدنى درجة من القلة .

ولم يوجد عند العرب ما يضرب به المثل على الرزن القليل إلا الذرة ، وهى النملة الدقيقة الصغيرة جداً ، ثم أطلقت الذرة على الهباء الشائع فى الجو ، ويمكنك أن ترى هذا الهباء إن جلست فى حجرة مظلمة مغلقة ، ثم دخلها شعاع من ضوء ، هنا ترى هذا الضوء وهو يمر من الثقب وكأنه سهم ، وترى مكونات هذا السهم من ذرات الهباء المتحركة الموجودة فى الجو ، تلك الذرات التى لا تراها وأنت فى الضوء فقط أو فى الظلام فقط ، ولكن التناقض بين الضوء والظلام يبرزها .

وأنت لا تدرك الشئ ولا تحسه لأمرين : إما لتناهيه فى الصغر ، وإما لتناهيه فى الكبر ؛ فلا تحيط به ، وحين تقدم العلم التطبيقى اخترعوا المجاهر التى تكبر الشئ المتناهى فى الصغر آلاف ، أو ملايين المرات .

وأنت لو وضعت جلدك تحت عدسة المجهر فسترى فجوات وكأنها آبار لم تكن تراها أو تحسها من قبل ؛ لأنها بلغت من الدقة والصغر بحيث

سُورَةُ النَّمْلِ

٦٠١٧

لا تستطيع عينك أن تدركها ، فإن رأيته بالمجهر كبرت فتري
فجوات وتعاريج وعُلُوًّا وانخفاضاً - مهما كان الجلد الذي تراه
تحت المجهر ناعماً .

وكذلك أنت لا تقدر على إدراك الشيء الضخم ، وقد تفصل بينك وبين
الشيء الكبير مسافة ؛ فتراه أصغر من حجمه . وكلما ابتعد صَغُرَ ، فأنت
إذا رأيت - مثلاً - رجلاً طويلاً على مسافة كبيرة ، فأنت تراه وكأنه طفل
صغير ، وكلما اقتربت منه زاد طوله في عينيك .

إذن : لا الضخامة ولا البعد ، ولا القِلَّة تمنع من علم الحق سبحانه لأي
شيء .

وقد خاطب الحق سبحانه العرب بأصغر ما عرفوه ، وهو الذرة ، أي :
النملة الصغيرة .

وأنت إذا وطأت غملة في أرض رملية فسهي لا تموت ، بل تدخل في
فجوات الرمل ، وتجد لنفسها طريقاً إلى سطح الأرض مرة أخرى .

قد بين الحق سبحانه هذه المسألة حين تحدث عن سليمان - عليه
السلام - في وادي النمل ، فقال تعالى :

﴿ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ لَا يَحْطُمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ
وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴾ (٦٨)

[النمل]

لأنهم لا يرونهم ؛ لحجمهم المتناهى في الصغر .

وهكذا يعطينا الحق سبحانه بياناً عن كل أمة في الحياة ، وأن من بينهم
جنوداً يحرسون بيقظة ، فالنملة قامت بإنذار قومها من سليمان وجنوده ،

لأنهم لن يروا النمل الصغير^(١) .

إذن : الذرُّ إما أن يكون النمل الصغير ، وإما أن يكون الذرَّات الهبائية .
وأراد الله سبحانه أن يضرب لنا مثلاً بإحاطة علمه في أنه لا يعزب عنه
مقال ذرة .

ويعزب ، أى : يغيب ، ويقال : «هذا البشر ماؤه عازب» ، أى : قادم من
عمق بعيد ، ويحتاج استخراجَه إلى دلوٍ وحبالٍ طويلة .
ونسَمَّى الرجل الذى يبعد عن أهله «عَزَب» .

وقول الحق سبحانه : ﴿وَمَا يَعْزِبُكَ﴾ . أى : لا يبعد ولا يغيب عنه أصغر
شيء ولا أكبر شيء .

يقول سبحانه ذلك ؛ ليطمئننا أن كل خاطرة من خواطر الإنسان
إنما يشهدها الله ، ويعلمها ، وهو المُجَازِى عليها .

وإن استطاع إنسان أن يُعْمَى على قضاء الأرض ، فلن يستطيع أن يُعْمَى
على قضاء السماء^(٢) .

ومسألة الذرة والصغر يقول عنها الحق سبحانه :

(١) قال تعالى : ﴿وَحِثْرِ سُلَيْمَانَ جِنَّةً مِنْ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ وَالطَّيْرِ لَهُمْ يَرْزُقُونَ﴾ (١٧) ﴿[النمل] وسار سليمان
بموكبه العظيم هذا : ﴿حَتَّى إِذَا تَوَلَّى وَادِ النَّمْلِ﴾ (١٨) ﴿[النمل] أى : قرأ على إحدى النمل فقالت
خلة لإخوانها : ﴿ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ لَا يَحْطَمَنَّ سُلَيْمَانَ وَجُودَهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ﴾ (١٩) ﴿[النمل] فهى
خافت على النمل أن تحطمها الخيول بحوافرها فأمرتهم بالدخول إلى مساكنهم ، ففهم ذلك سليمان :
﴿فَلْيَسْمُ مَسَاكِنًا مِنْ قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ ارْزُقْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتِكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَى وَعَلَى وَالَّذِي وَأَنْ أَفْعَلَ مَالِكًا
فَرَضًا وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ﴾ (٢٠) ﴿[النمل] . أى : ألهمنى أن أشكر نعمتك التى أنعمت
بها على من تعلمى من طفق الطير والحيوان وعلى والذى بالإسلام لك . [ابن كثير : ٣/ ٣٥٧ - ٣٥٩] .
(٢) عن أم سلمة قالت : قال رسول الله ﷺ : «إنكم تختصمون إليَّ ، وإنما أنا بشر ، ولعل بعضكم أن يكون
أحسن بحجته من بعض ، فأقضى له على نحو ما أسمع منه ، فمن قطعت له من حق أخيه شيئاً
فلا يأخذه ، فإنما أقطع له به قطعة من النار» أخرجه البخارى فى صحيحه (٢٦٨٠) ومسلم (١٧١٣) .

﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ (٧) وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ (٨)﴾
[الزلزلة]

هذا للمتساوي في الثقل والوزن ، أما إن كان أصغر من الذرة ، فقد ذكره الحق سبحانه هنا في الآية التي نحن بصدد خواطرنا عنها فقال :

﴿وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ (٩)﴾ [يونس]

وعلى زمن نزول القرآن الكريم لم يكن أحد يعرف أن هناك ما هو أصغر من الذرة ، وكنا جميعاً حتى ما قبل الحرب العالمية الأولى لا نعلم أن هناك شيئاً أصغر من الذرة ، وكان العلماء يعتقدون أن الذرة هي الجزء الذي لا يتجزأ ؛ لأنها أصغر ما يقع عليه البصر ، فضرب الله مثلاً بالأقل في زمن نزول القرآن .

ولما تقدم العلم بعد الحرب العالمية الأولى واخترعت ألمانيا آلة لتحطيم الذرة قبل عنها : إنها آلة تحطيم الجواهر الفرد . أي : الشيء الذي لا يتقسم ، وهذه الآلة مكونة من اسطوانتين مثل اسطوانتي عَصَّارة القصب ، والمسافة بين الاسطوانتين لا تكاد تُرى ، وحين حطمت ألمانيا ما قيل عنه «الجواهر الفردة» تحول إلى ما هو أقل منه ، وتفتتت الذرة .

وقد جعل الحق سبحانه المقياس في الصغر هو الذرة .

وحين اخترعت ألمانيا تلك الآلة توجس المتصلون بالدين وخافوا أن يقال : إن الحق سبحانه لم يذكر ما هو أقل من الذرة ، ولكنهم التفنوا إلى الآية التي نحن بصدد خواطرنا عنها ، فقرأوا قول الحق سبحانه :

﴿وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ (٩١)﴾ [يونس]

و﴿مَا يَعْزُبُ﴾ أى: لا يسعد أو يغيب ﴿عَنْ رَبِّكَ﴾ أى: عن علمه
﴿مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ﴾. أى: وزن ذرة.

وقديماً قلنا: إن البعض يقول: إن «من» قد تكون حرفاً زائداً فى
اللغة، كقولنا: «ما جاءنى من رجل» وتعرب كلمة «من»: حرف جر
زائد، و«رجل»: فاعل مرفوع بالضممة الظاهرة التى منع من ظهورها
اشتغال المحل وهو «اللام» بحركة حرف الجر الزائد.

ولكن فى كلام الله لا يوجد حرف زائد "، فـ «مِنْ» فى قوله:
﴿مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ﴾. أى: من بداية ما يقال له «مِثْقَال».

ويقول الحق سبحانه فى آية أخرى:

﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِنَا السَّاعَةُ قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّى لَتَأْتِيَنَّكُمْ عَالَمِ الْغَيْبِ
لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ... (٣)﴾ [سبا]

وكلمة ﴿وَرَبِّى﴾ مُقْسَمٌ به، وحرف «الواو» هو حرف الجر، ولم يأت
هنا بالشهادة، وجاء بالغيب، ولم يأت بعلم الغيب فى الآية التى نحن
بصددها خواطرنا عنها.

وعالم الشهادة، تعنى: أنه عالم بكل ما يشهد، ويظن البشر أنها غير
مُحَاط بها لعظمتها؛ أو لأن الله غيب فلا يرى إلا الغيب، لكن الحق
سبحانه يرى ويعلم الغيب والشهادة.

(١) «حرف الجر الزائد» مصطلح نحوى يقصد به النحاة الزيادة اللفظية فى الكلام، واختر أن حروف الجر
«الزائدة» تلك ليست بزايدة لأن لها وظيفة بلاغية. فكلمة «من» فى جملة «ما جاءنى من رجل» تفيد
تأكيد معنى النهى. وحتك مثال آخر كثيراً ما يذكره فضيلة الشيخ فى مقولاته، بضرب هذه الأمثلة:
لأن الحرف ما دام موظفاً فلا يكون زائداً. فيقول: «ما معنى مال» و «ما معنى من مال». فكلمة «من»
فى الجملة الأخيرة تفيد تأكيد نفي وجرد أى مال مع التكلم، وهذا التأكيد ليس موجوداً فى جملة «ما
معنى مال».

سُورَةُ الزُّمَرِ

﴿٦٠﴾ ٦٠ ٢١

لقد قال الحق كلمة «مثقال ذرة» ثلاث مرات :

مرة حين قال سبحانه : ﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ...﴾ (٧) [الزلزلة]

ومرة حين قال هنا :

﴿مَنْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ...﴾ (١١) [يونس]

وجاء بـ «من» هنا ليبين أنه لا يغيب عن الله تعالى من بداية ما يقال له «مثقال» .

وقال الحق سبحانه في موضع آخر :

﴿لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ...﴾ (٣) [سبا]

وجاء بالسّموات أولاً ، وجاء في الآية - التي نحن بصدد خواطرها عنها - بالأرض أولاً ، وهو في الآيتين يتكلم عن علمه للغيب ^(١) ، فيأتى بمِثْقَالِ الذرة ويقدم السماء ويأتى بها مفردة ، ثم يأتى بما هو أقل من الذرة ويقدم الأرض .

وهذا كله من إعجاز أساليب القرآن التي أراد البعض من المستشرقين أن يعترضوا عليها ، وكانت جميع اعتراضاتهم نتيجة لمعجزهم عن امتلاك ملكة الأداء البياني .

وإن عرضنا الرد على تساؤلاتهم نجد أن الحق سبحانه قدّم الأرض في الآية التي نحن بصدد خواطرها عنها ، لأنه سبحانه يتكلم عن أهل الأرض :

(١) غاب الشيء يغيب غيباً ، استتر عن العين أو عن علم الإنسان في المعنوي . والغيبة : اسم مرء من غابه ، أي : ذكره في غيبه بالسوء كاختابه ، قال الحق : ﴿وَلَا يَنْتَظِرُكُمْ بَعْضًا...﴾ (١٦) [الحجرات] والغيبة : اسم مينة من . والغيب مصدر ويسمى به من غاب واستتر ، يقول الحق : ﴿الَّذِينَ يُلْمُونَ بِالْغَيْبِ...﴾ (٢) [البقرة] كالجنة والنار والملائكة والجن ، وجمعه غيوب . يقول الحق : ﴿إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ﴾ (١٧) [المائدة] .

﴿وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُنْفِضُونَ فِيهِ﴾ (٦٦) ﴿[يونس]

وجاء أيضاً بالسما ، وهي السماء الدنيا التي يراها أهل الأرض .

أما الآية الأخرى فهو سبحانه يقول:

﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِنَا السَّاعَةُ قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ عَالَمٌ الْغَيْبِ لَا يُغِزِبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ ۖ﴾ (سج)

والكلام هنا عن الساعة ، وعلمها عند الله تعالى ، ولم تنزل من السموات إلى السماء الدنيا حتى نقول للمكلفين في الأرض : قوموا ها هم الساعة .

ولذلك جاء الحديث هنا عن السموات أولاً ؛ لأن علم الساعة عند ربِّي ، ولن ينزل إلا بحشيته سبحانه .

وهكذا جاء كل أسلوب لا بإجمال المعنى ، ولكن بدقة جزئياته ، فتكلم
 في الآية التي نحن بصدد خراطنا عنها ، وآية سبأ عن العلم والذرة ،
 والسماء والأرض ، وكل آية جاءت الكلمات فيها بتقديم أو تأخير يناسب
 محالها .

ثم يقول الحق سبحانه: ﴿إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ﴾^(٦٩) [يونس]

ولنا أن نلتفت إلى أن الاستثناء هنا لا يُخرج ما قبله ، بل كل شيء ،

(١) بأن الشيء بين بياناً ظاهراً وانضج ، فهو بين ومى بينة . أى : ظاهر وظاهرة ، ويسمى البين والبيئة بمعنى المظهر والمظهرة والموضح والموضحة .

يقول الحق سبحانه : ﴿ كَلِمَاتُهَا يَمُوتُ مِنْ أَفْرِجَةٍ ﴾ [البقرة] الآية تسعمل بمعنى الحجة والبرهان .
وقوله : ﴿ قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ ﴾ [المائدة] أي : موضح للحق اسم فاعل من أبان
المتعدي ، وقوله : ﴿ وَهُوَ فِي الْخِطَابِ غَيْرِ مُبِينٍ ﴾ [الزخرف] أي : غير مظهر [حرف مب من :
منه من : تقدم]

مكتوب في الكتاب المبين ، ونحن في الدنيا نجد الإنسان إن كان له دين عند آخر فهو يحتفظ بالوثائق المكتوبة التي تُسجّل ما له وما عليه . ولكن « أيجتفئ الحق سبحانه بأعمالنا ونيّاتنا مكتوبة كحجة له ، أم حجة لنا ؟

إنه سبحانه يعلم أزلاً كل أعمالنا ، ولكنه يُسجّل لنا بالوفاة تلك الأعمال والنيات ؛ لنعلم عن أنفسنا ماذا فعلنا ؛ لتقطع حجة من أساء إذا وقع به العقاب .

ويقول الحق سبحانه بعد ذلك :

﴿الْآيَاتُ أَوْ لَيَأْتِيَنَّكَ اللَّهُ لَأَخْوَفَ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ آلِهِمْ

يَخْزُونَ﴾

وجاءت هذه الآية بعد كلامه الحق عن نفسه سبحانه بأنه عالم الغيب ، ولا يخفى عليه شيء ، وشاء الله سبحانه بذلك أن يعلمنا أنه قد يفيض على بعض خلفه فيوضات الإمداد على قدر رياضات المرتاضين ، فَيَهَبُ أَنْ اللَّهُ قَدْ آمَنَ عَلَيْكَ بِنُحْجَةٍ هـ فإليك أن تقول إنها من عندك ، بل هي من عند عالم الغيب سبحانه الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء .

وعلى ذلك فلا يقال : إن فلاناً قد علم غيباً لأنه وليُّ لله ، بل لنقل : «إن فلاناً مُعَلِّمٌ غَيْبٍ» ؛ لأن الغيب هو ما غاب عن الناس ، وما يغيب عنك ولا يغيب عن غيرك فهو ليس غيباً مطلقاً .

ومثال ذلك : الرجل الذي سُرِق منه شيء هـ هو لا يعرف أين يوجد الشيء الذي سُرِق منه هـ ولكن اللص يعرف ، وكذلك من ساعد اللص وأخفاه وأخفى له المسروقات هـ كل هؤلاء يعلمون ، وأيضاً الجن الذين كانوا في نفس مكان السرقة يعلمون هـ وهذا ليس غيباً مطلقاً .

سُورَةُ الْيُونُسَ

٦٠٢٤

وأيضاً أسرار الكون التي كانت غيباً موقوتاً ، مثل جاذبية الأرض ،
والسالب والموجب في الكهرباء ، وتلقيح الرياح للسحاب " لينزل الماء ،
كل ذلك كان غيباً في زمن ما ، ثم شاء الحق سبحانه فحدّد لكل أمرٍ منها
ميعاداً كشف ، فصارت أموراً مشهورة .

وقد شاء الحق سبحانه ذلك ؛ ليعمل الإنسان ويجهّد ليكشف أسرار
الكون .

ومن العجيب أن الباحث قد يعمل من أجل كشف معين ، فيصادف
كشفاً آخر ؛ لأن الله تعالى قد أذن لذلك الكشف الذي كان غيباً أن يولد ،
وإن لم يبحث عنه أهل الأرض .

ومن اكتشف «البنسلين» رأى العفن الأخضر حول بعض المواد العضوية
فبحث عن أسرار ذلك ، واكتشف «البنسلين» .

و«أرشميدس» الذي اكتشف قانون الطفو ، واستفادت منه صناعات
الفن والغواصات ، وكل ما يسير في البحر ، وقد تم اكتشاف قانون الطفو
صدفة .

إذن : ففي الكون غيب قد يصير مشهداً ، إما بمقدّمات يتابعها خلق الله
بالبحث ، وإما أن تأتي صدفة في أثناء أي بحث عن شيء آخر .

ومثال ذلك : عصر البخار الذي بدأ من رجل رأى إناء مغطى يغلي فيه
الماء ، فظل غطاء الإناء يرتفع ليُخرج بعضاً من البخار ، وانتبه الرجل إلى

(١) يقول سبحانه : ﴿وَأَرْسَلْنَا الرِّيحَ لَوَافِحَ مَائِنَا مِنْ السَّمَاءِ فَأَسْفِطْنَا كَمُوفَهُ وَمَا أَتَيْنَاهُ بِبَخَارَيْنِ (٥٧)﴾ [الحجر]
والرياح لوافح أي : أنها تعمل حبوب اللقاح التي تلتصق بها النباتات والشجر ، أو أنها تستدر السحب
لينزل منها الماء . [ينصرف من النان] .

أن البخار يمكن أن يتحول إلى طاقة تحرك العربات التي تسير على عجل ،
وهكذا جاء عصر البخار .

إذن : ميلاد بعض من أسرار الكون كان تنبيهاً من الله تعالى لأحد عباده
لكي يتأمل ؛ ليكتشف سرّاً من تلك الأسرار^(١) .

وأغلب أسرار الكون تم اكتشافها صدفة ، لنفهم أن عطاء الله بميلادهما -
دون مقدمات من الخلق - أكثر مما وُصِّل إليه بالعطاء من مقدمات الخلق .

ولذلك تجد التعبير الأدائي في القرآن عن لوتى الغيب ،
تعبيراً دقيقاً لنفهم أن هناك غيباً عن الخلق جميعاً وليس له
مقدمات^(٢) ، ولا يشاء الله سبحانه له ميلاداً ، واستأثر الله بعلمه ؛ فلا
يعلمه إلا هو سبحانه .

يقول الحق سبحانه :

﴿ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا
شَاءَ .. ﴾ (٢٥٥) ﴿ [البقرة]

هذا هو الغيب الذي يكشفه الله سبحانه لهم ، إما بالمقدمات ،
أو بالصدفة ، وقد نسب الميثقة له سبحانه ، والإحاطة من البشر ، وهذا
هو غيب الابتكارات .

أما الغيب الآخر الذي لا يعلمه أحد إلا هو سبحانه ولا يُجَلِّيه
إلا الرسول ﷺ ، فيقول الحق عنه :

(١) من الغيب ما يصير شاهداً عند الإذن بميلاده بأمر الله سبحانه ، إما بمقدمات أو بغير مقدمات رحمة
للشريعة ، مصداقاً لقوله تعالى : ﴿ إِنِّي أَمُرُّهُ فَلَا تُسْقِطُوهٗ ﴾ .. (١٠) ﴿ [النحل] ، وهناك غيب لله
لا يظهر، لأحد إلا من ارتضى من رسول .

﴿عَالَمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ^(١) عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا (٢٦) إِلَّا مَنْ ارْتَضَىٰ

رَسُولٌ.. (٢٧)﴾ [الجن]

إذن: فالحق سبحانه يفيض من غيبه الذاتى على بعض خلقه ، والقرآن الكريم فيه الكثير من الغيب ، وأفاضه الله تعالى على رسوله ﷺ ، وتحققت الأحداث كما جاءت فى القرآن .

والحق سبحانه يهب بعضاً من خلقه بعضاً من فيوضاته ، وقد أعطى الله سبحانه رسوله ﷺ بعضاً من الهبات وحدد من يعطيه بعضاً من الغيب :

﴿إِلَّا مَنْ ارْتَضَىٰ مِنْ رَسُولٍ.. (٢٧)﴾ [الجن]

وهى ليست للحصر ؛ لأن الرسول ﷺ أسوة^(٢) ، وقال فيه الحق سبحانه :

﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُمُوءٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ

الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا (٢٦)﴾ [الأحزاب]

ومن يعمل بعمل الرسول ﷺ ويقتدى به ؛ يهبه الله تعالى هبة يراها الناس فيعرفون أن من يتبع الرسول ﷺ كقدوة يعطيه الله سبحانه الهبات النورية ، ولكن هذه الهبة ليست وظيفة ، وليست (دُكَّاناً) للغيب ، بل هى من عطاءات الله تعالى .

(١) ظهر الشيء يظهر ظهوراً من باب فتح بمعنى تبرز ، وبرز بعد الخفاء . قال الحق : ﴿قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ.. (٢٤)﴾ [الأعراف] وظهر على خصمه غلب ، يقول الحق : ﴿وَأَنَّهُمْ إِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ.. (٢٥)﴾ [الكهف] أى : إن يتصوروا عليكم يقتلوكم رمياً بالحجارة ، وظهر الرجل على عدوه نصره عليه حتى تمكّن منه ، ومنه قوله تعالى : ﴿لِيُظْهِرَهُ عَلَى النَّاسِ كُلِّهِ.. (٢٦)﴾ [التوبة] أى : لينصره على جميع الأعداء (حرف الظاء - القاموس الفوج) .

(٢) الأمرة : القدوة . [لسان العرب : مادة (أ س ي)] . أى : الاقتداء بفعل الخير واتخاذها مثلاً يحتذى ، سواء أكان فى الخير أو فى الشر ، وشاع استخدامها فى الخير .

وانظر إلى دقة القرآن حين يقول:

﴿وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ ۖ ۝٥٩﴾ [الأنعام]

أى: أنه سبحانه لم يعط مفتاح الغيب لأحد ، والولى من أولياء الله إنما يأخذ الهبة منه سبحانه ، لكن مفتاح الغيب هو عند الله وحده .

وعندما نتأمل قول الحق سبحانه:

﴿أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۝٦٢﴾ [يونس]

نجد أن كلمة «ولى» من وليه ، يليه ، أى: قريب منه ، وهو أول مَفْرَع يَفْرَع إليه إن جاءه أمر يحتاج فيه إلى معاونة من غيره ، وإن احتاج إلى نصرة فهو ينصره ، وخيره يفيض على من والاه .

ومن يقرب عالماً يأخذ بعضاً من العلم ، ومن يقرب قوياً يأخذ بعضاً من القوة ، ومن يقرب غنياً ، إن احتاج ، فالثنى يعطيه ولو قرضاً .

إذن: فالوكى هو القريب الناصر المعين الموالى .

وتطلق «الولى» مرة لله سبحانه ، وقد قال القرآن:

﴿قَالَ اللَّهُ هُوَ الْوَلِيُّ ۝٦٠﴾ [الشورى]

(١) قال الزجاج: جاء فى التفسير أنه عنى قوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيَزَكُّ الْفَيْثَ وَيُعَلِّمُ مَا فِى الْأَرْحَامِ وَمَا تَكْرَى نَفْسٌ مَّاذَا تَكْلِبُ غَدًا وَمَا تَكْرَى نَفْسٌ بِأَمْرِ أَرْثَى قَسُوتٌ ۖ ۝٦٠﴾ [لقمان] . ناله: فمن ادعى أنه يعلم شيئاً من هذه الخس فقد كفر بالقرآن لأنه قد خالفه . [لسان العرب: مادة (ف ت ح)] .

(٢) نقول اللفظ: الولى: هو القريب بالنسب أو بالمحبة أو بالطاعة ، أو الولى الصديق ، وهو ضد العدو ، والولى: المطر بعد المطر والولى من يلى أمر إنسان ، ويقوم على شئونه ، كالوكيل ، ويجمع على أولياء ، وأولياء الله هم المؤمنون المتقون ، يقول الحق: ﴿أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۝٦٢﴾ [يونس] والولى: من تولاه الله بالرحمة ، وتولى هو منحه الله بالملوك للمهادنة ، ولذلك يقول سبحانه: ﴿لَهُمُ الْبُخْرَى فِى الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِى الْآخِرَةِ لَا يَبُلُّ لَكَلِمَاتِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ۝٦٣﴾ [يونس] (سرف الراو - القاموس القويم) .

لأنه سبحانه القريب من كل خلقه ، عكس الخلق الذين يقتربون من بعضهم أو يتباعدون حسب إمكاناتهم ، أما الله سبحانه وتعالى فهو الولي المطلق ، فقربه من خلق لا يبعده عن خلق ، ولا يشغله شيء عن شيء ، فهو الولي الحق ، وهو سبحانه يقول :

﴿ هَٰذَاكَ الْوَلَايَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ ۖ ۞ (٤٤) ﴾ [الكهف]

فمن يحتاج إلى الولاية الحقّة فليلبجأ إلى الله ، وهو سبحانه يفيض على الأوفياء لمنهجه من الولاية .

ونجد التعبير القرآني الدقيق :

﴿ اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا ۖ ۞ (٢٥٧) ﴾ [البقرة]

فهو سبحانه يقرب من عباده المؤمنين ، والمؤمنون يقربون من الله تعالى في قول الحق سبحانه :

﴿ أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ ۖ ۞ (٦٢) ﴾ [يونس]

إذن : فالولاية المطلقة لله ، وإن قيّدت بشيء مضاف ومضاف إليه ، فهي مرة تكون من المؤمنين لله ، ومرة تكون من الله للمؤمنين .

والحق سبحانه لا تحكمه قوانين ؛ فبطلاقة قدرته سبحانه إذا رأى في إنسان ما خصلة من خير ، فيكرمه أولاً ، فيصير هذا العبد طائعاً من بعد ذلك .

وتسمع من يقول : إن فلاناً قد خُطف من المعصية أي : أنه كان عاصياً ، ثم أحب الله تعالى خصلة خير فيه ، فهداه .

ومثال ذلك : الرجل الذي سقى كلباً ، بل احتسأ ليسقيه بأن سلاً خفّه

سُورَةُ التَّوْبَةِ

٥٦٠٢٩

بالماء من البشر ليروى ظمأ الكلب ؛ فغفر الله - سبحانه وتعالى - له سيئاته^(١).

هذا الرجل لم يكن ليروى الكلب نفاقاً للكلب ، ولكن لأن الرجل شعر بالمعطف على كائن ذى كبد رطبة .

إذن : فليست المسائل عند الله تعالى آية أو ميكانيزمية ، بل طلاقة قدرته سبحانه تقدر كل موقف كما قدرت اختلاف الخلق ، ولذلك قال سبحانه :

﴿وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقَ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ وَخِلَافَ أَلْسِنَتِكُمْ^(٢)﴾
وَأَلْوَانِكُمْ... ﴿٢٢﴾ [الروم]

فليس عند الله تعالى قالب يضع فيه الخلق ، بل سبحانه يخلق الطويل والقصير والسمين والرفيع والأشقر والزهني ، وهذا بعض من طلاقة قدرته سبحانه ، وبرحمته سبحانه قرب من خلقه الذين آمنوا أولاً ، وقربه سبحانه منهم : ﴿يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ...﴾ ﴿٢٥٧﴾ [البقرة]

فمن يتبع المتهج يأخذ النور ، فإذا علم الله سبحانه عمله بمنهجه فهو سبحانه يُقرِّبه قُرْباً أكثر فيعطيه هبة اصطفاوية يراها الذين جوله وقد يقتلدون به .

والحق سبحانه يريد من المؤمن الأدب مع خلق الله ، فإذا علم سيئة عن إنسان فعليه أن يسترها ؛ لأن الحق سبحانه يحب السُّتْرَ ويحب من يستر .

(١) وذلك أن أبا هريرة روى أن رسول الله ﷺ قال : « بينما رجل يمشى بطريق اشتد عليه العطش ، فوجد بئراً فنزل فيها فشرب ، ثم خرج فإذا كلب يلهث ، يأكل الثرى من العطش ، فقال الرجل : لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ بي ، فنزل البئر ، فملأ خفه ، ثم أمسكه بفيه (بمنه) فشرب الكلب ، فشكر الله له ، فغفر له » . قالوا : يا رسول الله ، وإن لنا في البهائم أجراً ؟ فقال : « في كل ذات كبد رطبة أجر » . أخرجه البخاري في صحيحه (٦٠٠٩) ، ومسلم في صحيحه (٢٢٤٢) .

(٢) اختلاف الألسنة : اختلاف اللغات .

وأنت قد تكره إنساناً تعلم عنه سيئة ما ، وقد تكره كل حسنة من حسناته ، فيريد الله ألا يحرمك من حسنات مَنْ له سيئة فيسترها عنك لتأخذ بعضاً من حسناته ، ويأمرك الحق ألا تحتقر هذا المسيء ؛ لأنه قد يتمتع بخصلة خير واحدة ، فيكرمه الله سبحانه من أجلها أولاً ، ثم يطيعه هذا العبد ثانياً.

والحق سبحانه يقول في الحديث القدسي :

« يا ابن آدم أنا لك محبٌ فبحقّي عليك كن لي محباً ».

ويقول الله سبحانه في حديث قدسي :

« أنا عند ظن عبدي بي ، وأنا معه إذا ذكرني ، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي ، وإن ذكرني في ملأ ذكوته في ملأ خير منهم ».

وفي هذا القول يضع مسئولية القرب من الله في يد الخلق ، ويضيف الحق سبحانه :

« وإن تقرب إلي شبراً تقربتُ إليه ذراعاً ، وإن تقرب إلي ذراعاً تقربتُ إليه باعاً ، وإن أتاني يمشي أتيته هرولةً »^(١).

ومن يريد أن يأتيه الله هرولة فليذهب إلى الله ماشياً .

إذن : فالإيمان بالله يسلم المؤمن مفتاح القرب من الله .

ومن يكن من أصحاب الخلق الملتزمين بالمنهج يُقرِّبه الله منه أكثر وأكثر .

(١) أخرجه البخاري في صحيحه (٧٤١٥) ومسلم (٢٦٧٥) عن أبي هريرة . والذراع من الإنسان من طرف المرفق إلى طرف الإصبع الوسطى . والذراع من المقاييس ، ومن أشهر أنواعه الذراع الهاشمية وهي ٣٢ إصباعاً أو ٦٤ شبراً . [المعجم الوسيط : ذرع] . والباع : مسافة ما بين الكفين إذا اتبست الفراغان ميمناً وشمالاً ، والمراد : البالغة في الاتساع [المعجم الوسيط : ب وع] . والهرولة : الإسراع .

إذن : فمن الناس مَنْ يصل بطاعة الله إلى كرامة الله ، ويدق على باب الحق ، فينفتح له الباب ، ومن الناس مَنْ يصل بكرامة الله أولاً إلى طاعة الله ثانياً .

ولله المثل الأعلى : أنت كواحد من البشر قد يدق بابك إنساناً يحتاج إلى لقمة أو صدقة فتعطيه ، وهناك إنسان آخر تحب أنت أن تعطيه ، وعندما تعطيه يطيعك من متعلق الإحسان إليه ، فما بالنا نعطاء الحق لعباده ؟

إذن : فمنهم مَنْ يصل بكرامة الله إلى طاعة الله ، ومنهم من يصل بطاعة الله إلى كرامة الله ، وحين يصل الإنسان إلى القرب من الله ، فيقرب الله من العبد ، هنا يكون العبد في معية الله ، وتقضى عليه هذه المعية كثيراً .

وقد قال أبو العلاء المعري ^(١) لحبيوته :

أنت الحبيب ولكني أعوذ به من أن أكون حبيباً غير محبوب

أى : أنه يستعيز بالله من أن يكون محباً لمن يرفض حبه ، ولكن محبة الله تختلف عن محبة البشر ، وسبحانه لا يعامل محبيه كذلك ، فأنتم حين تحب الله يقربك أكثر وأكثر ، ويسمى ذلك « المصافاة » ، فإذا أفاض الله سبحانه على بعض خلقه هبات من الكرامات فعلى العباد الذين اختصهم الحق سبحانه بذلك أن يحسنوا الأدب مع الله ، وألا ينبجج واحد منهم متفاخراً بعطاء الله سبحانه له .

فالمباهاة بالكرامات تضيعها ، ويسلبها الحق سبحانه من الذى ينبجج بها

(١) هـ أ. ح. - الش. ١٠١ - شاعر فيلسوف ، ولد ٣٦٣ هـ ومات في معركة النعمان (٤٤٩ هـ) من ... حتى في الرابعة من عمره . وهو ابن إحدى عشرة سنة . ولما مات وقف على قبره ٨٤ شاعراً يرثونه . [الأعلام للزركلي (١/ ١١٥٧)] .

ويتفاخر ويتباهى ، فمن تظاهر بالكرامة ليس له كرامة .

إذن : فالحق سبحانه يريد أن يكون العبد دائماً في معيته ، وهو سبحانه الذي بدأ وبَيَّن بالآية الواضحة أنه سبحانه وليّ المؤمنين ؛ ولذلك سيخرجهم من الظلمات إلى النور^(١) . فقال :

﴿ اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ ۚ ﴾ [البقرة]

ونحن نعلم أنه سبحانه يأتي بالمحسّنات لبيّن المعنويات ؛ لأنّ الإنسان أولاً بالمحسّنات ، وهي أقرب إلى تقريب المراد ، فحين يضرب الحق سبحانه لنا المثل بالكفر والإيمان ، يصف الكفر بالظلمة ، والإيمان بالنور . إنما يريد الحق أن يجعل لك المراد واضحاً موصولاً بفهمك .

وإذا كنا نتجنّب معاطب الظلمات الحسية ، أليس الأجدر بنا - أيضاً - أن نتجنّب معاطب الظلمات المعنوية ، إن الظلمة الحسية تستر الأشياء فلا نرى الأشياء ، وقد نرتطم بأضعف شيء فنحطّمه أو نصطدم بأقوى شيء فيحطّمنا .

إذن : فَحَاجِبُ المَرَاثِي بِسَبَبِ الكَوَارِثِ ، أما حين يأتي النور ؛ فهو يبيّن ملامح الأشياء فتسير على هُدًى وأنت مطمئن .

وهَبْ أَنْك فِي مَكَانٍ مَظْلَمٍ وَيُوجَدُ شَيْءٌ آخَرُ فِي مَكَانٍ مُنِيرٍ ، فأنت في الظلمة ترى مَنْ يُوجَدُ فِي النُّورِ ، وهذه مسألة لم يفطن لتفسيرها علماء

(١) يقول القرآن : ﴿ يَسْأَلُهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا ﴾ (٤) وَتَبَعْرَةً بُكْرَةً وَاصْبِلًا (١٢) هُوَ الَّذِي نُصَلِّي عَلَيْكَ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَنَّكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا (١٣) ﴿ [الأحزاب] فقد عبر القرآن بالظلمات ، والمراد بها الكفر ، وبالنور والمراد به الإيمان ، وهذه هي بلاغة الإعجاز في كتاب الله .

ما قبل الإسلام ، حيث كانوا يظنون أن الرؤية إنما تحدث من انتقال شعاع من عين الرائي إلى المرئي ، حتى جاء «الحسن بن الهيثم» العالم الإسلامي واكتشف قوانين الضوء ، وكشف خطأ ما سبقه من نظريات ، وحدد أن المرئي هو الذي يصدر منه شعاع إلى الرائي ، وإذا ما كان المرئي في ظلمة فلن يراه أحد ، ولو كان هناك شعاع يخرج من الرائي ؛ لراى الإنسان في الظلام .

إذن : أول ولاية من الله للمؤمنين أنه سبحانه يخرجهم من الظلمات إلى النور ، والظلمة المعنوية أقوى من الظلمة الحسية ، وكذلك النور المعنوي أقوى من النور الحسى ، فعالم القيم قد يكون أقوى من عالم الحس ؛ لأن الجبر في عالم الحس يمكن أن يحدث ، أما في عالم القيم فهو أمر شاق ؛ ولذلك قال الشاعر :

جراحات السنان^(١) لها الشام ولا يلتام ما جرح اللسان

ويقول الحق سبحانه في الآية التي نحن بصدد خواطرها عنها :

﴿ أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ (٦٢) [يونس]

و«ألا» كما أوضحنا من قبل أداة تنبيه من المتكلم للمخاطب حتى لا تفوته كلمة واحدة مما يجيء في الخطاب .

وقوله سبحانه : ﴿ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ ﴾ (٦٢) . أى : لا خوف عليهم من غيرهم ﴿ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ (٦٢) . أى : أن الحزن لن يأتى منهم ، والخوف يكون من توقع شيء ضار لم يقع حتى الآن ، ولكنه قد

(١) السنان : السهام والرمح . رجراحاتها : آثار الجروح نتيجة الإصابة بها . والالتام : هو التئام هذه الجروح . [انظر لسان العرب] .

يحدث في المستقبل .

وفي حياتنا اليومية نجد الأب يمسك بيد ابنه في الزحام خوفاً عليه ، وقد ترى ولياً من أولياء الله وقد أصيب ابنه في حادث أو مات الابن ، تجد الولي في ثبات لأنه يعلم حكمة الله في قضائه ، فلا تتطوع أنت بالخوف عليه .

إذن : فالخوف بأننى من المستقبل ، وهو أمر مرتقب ، أما الحزن فهو إحساس يحدث على شيء فات .

والحق سبحانه يقول :

﴿لِكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ ۖ﴾ (٢٣) [الحديد]

والحزن على ما فات عبث ؛ لأن ما فات لا يعود .

وأولياء الله تعالى لا خوف عليهم ؛ لأنهم دائماً بصدد معرفة حكمة الله ، ومن لا يعرف حكمة الله تعالى في الأشياء قد يقول : «إن فلاناً هذا مسكين» ؛ لأنك لا تعرف ماذا جرى له .

وأما الحزن فهو مشاعر قلبية يريد الله من المؤمن أن تمر على باله .

وقد قال ﷺ حين اختفى ابنه : «وانا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون» ولكنه حزن الورع الذى يتجلى في قوله ﷺ :

«إن العين تدمع ، والقلب يحزن ، ولا نقول إلا ما يرضى ربنا» (٢١) .

(١) الأسى : الحزن الشديد . وقام الآية : ﴿وَلَا تَقْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ﴾ (٢٣) [الحديد] بل عليه أن يكون متواظفاً فلا يحزن على شيء فاته ، ولا يفرح بشيء جاءه قد يذهب بعد حين .

(٢) متفق عليه . أخرجه البخارى في صحيحه (١٣٠٣) ومسلم (٢٣١٥) من حديث أنس بن مالك .

وَيَسِّينَ اللَّهُ سَبِيحَانَهُ لَنَا شُرُوطَ الْوَلَايَةِ لِيَقُولَ:

﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ﴾ (٦٣)

والإيمان هو الأمر الاعتقادي الأول الذي يُبنى عليه كل عمل ، ويقتضى تنفيذ منهج الله ، الأمر في الأمر ، والنهي في النهي ، والإباحة في الإباحة . والتقوى - كما علمنا - هي اتقاء صفات الجلال في الله تعالى ، وأيضاً اتقاء النار ، وزاد رسول الله ﷺ في صفات من تصدر عنه التقوى ؛ لأنها مراحل ، فقال ﷺ يصف المتقين :

«هم قوم تحابوا بروح الله على غير أرحام بينهم ، ولا أموال يتعاطونها ، فوالله إن وجوههم لنور ، وإنهم لعلى نور»^(١) .

وقد سئل عمر - رضى الله عنه - عن المتقين فقال : «الواحد منهم يزيدك النظر إليه قُرْباً من الله» . وكأنه - رضى الله عنه - يشرح لنا قول الحق سبحانه :

﴿سِيمَاهُمْ^(٢) فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ...﴾ (٢٩) [الفتح]

وساعة ترى المنقى لله تُسرُّ وتفرح به ، ولا تعرف مصدر هذا السرور إلا حين يقال لك : إنه ملتزم بشقوى الله . وهذا السرور يلفتك إلى أن تقلده ؛ لأن رؤياه تذكرك بالخشوع^(٣) ، والخضوع^(٤) ، والسكينة ، ورقة

(١) أخرجه أبو داود في سننه (٣٥٢٧) من حديث عمر بن الخطاب ، وثامه : «إن من عباد الله لأناس ما هم بأنبياء ولا شهداء ، يغبطهم الأنبياء والشهداء يوم القيامة بمكانهم من الله تعالى» قالوا : يا رسول الله ، تخبرنا : من هم ؟ قال : «هم قوم تحابوا بروح الله على غير أرحام بينهم ، ولا أسرار يتعاطونها» . فوالله إن وجوههم لنور ، وإنهم لعلى نور ، لا يخافون إذا خاف الناس ، ولا يحزنون إذا حزن الناس» . وقرأ هذه الآية : ﴿أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (٢٩)﴾ [يونس] .

(٢) سيماهم : علامات التقوى والإيمان ، وهو ذلك النور في وجوههم .

(٣) خَشَعَ (خشوعاً) إذا خضع ، وخَشَعَ في صلاته ودعائه . وقبل : بقلبه على ذلك ، وهو مأخوذ من (خَشَت) الأرض إذا سكنت وأطابت [المصباح المنير] .

(٤) وخضع لفرجه (بخضع) خضوعاً : ذُلٌّ واستكان فهو خاضع وانخضعه النقر : أنله . والخضوع قريب من الخشوع إلا أن الخشوع أكثر ما يستعمل في الصوت ومنه : ﴿وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ (١٠٨)﴾ [طه] والخضوع في الاعتناق ومن قول الفرزدق : خضع الرقاب نواكس الأبصار . [المصباح المنير]